
三才圖會

三才圖會

雲間允明父王思義續集

衣服三卷

襴衫

唐志曰馬周以三代布深衣因于其下著襴及裾名襴衫以為上士之服今舉子所衣者即此

褙子

即今之披風實録曰秦二世詔朝服上加褙子其制袖短于衫身與衫齊而大袖宋又長與裙齊而袖纔寛于衫

實錄曰隋大業中內官多服半臂除即長袖也唐高祖減其袖謂之半臂今背子也江淮之間或曰綽子士人競服隋始制之也今俗名搭護又名背心

衫

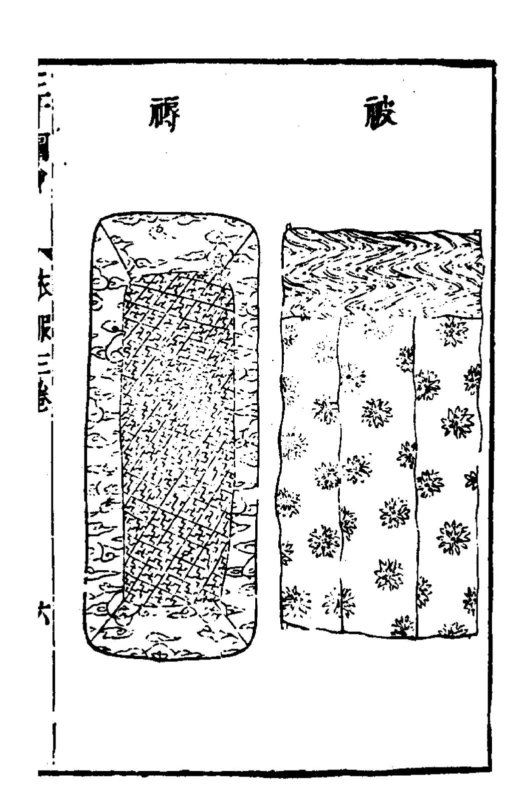

輿服志曰馬周上議禮無服衫之文三代有深衣青襴袖褾襈爲士人上服開骻名缺骻衫庶人服之即今四袴衫也蓋自馬周始云

襖子

舊唐書輿服志曰燕服古褻服也亦謂之常服江南以巾褐裙襦北朝雜以戎夷之制至北齊有長帽短靴合袴襖子朱紫玄黃各任所好若非元正大會一切通用蓋取于便是則今代襖子自北齊起也

被
褥

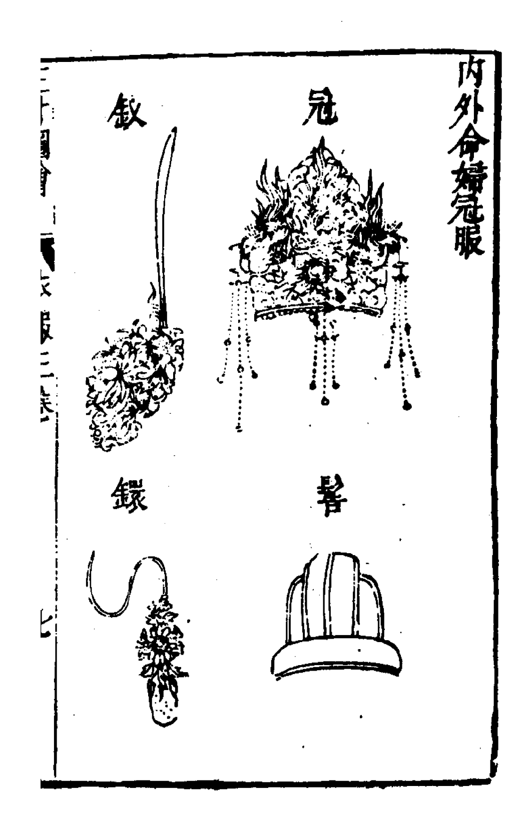
被

詩曰抱衾與裯論語曰必有寢衣長一身有半此商周之事也西京雜記曰趙飛燕爲后女弟昭儀上襚三十五條有鴛鴦被則漢始名被也

褥

黃帝內傳曰王母爲帝列七寶登真之床敷華茸淨光之褥疑二物此其起耳趙昭儀上皇后襚三十五條有鴛鴦

褥

内外命婦冠服
冠
釵
髻
鐶

面花

滿冠

兩博鬢

冠 二儀實録曰爰自黃帝爲冠冕而婦人之首飾無文至周亦不過幅笄而已漢宮掖承恩者始賜碧或緋芙蓉冠子則其物自漢始也

髻 實録曰燧人氏婦人始束髮爲髻至用玉后首飾爲副編鄭云三輔謂之假髻

釵 實録曰燧人始爲髻女媧之女以荆杖及竹爲笄以貫髮至堯以銅爲之且横貫焉舜雜以象牙玳瑁郭憲洞冥記曰漢武帝元鼎元年有神女留玉釵與帝故宮人作

玉釵

錄　瑞應圖曰黃帝時西王母獻白環舜時又獻之則環當出于此

面花滿冠　酉陽雜俎曰今婦人面飾用花子起自唐上官昭容所制以掩黥迹也按隋文宮貼五色花子則前此已有其制即今之面花也若滿冠不過以首飾副滿於冠上故有是名耳

兩博鬢　即今之掩鬢

釧　　　　指鐶

後漢孫程十九人立順帝有功各賜金釧指鐶則釧之制漢已有之也五經要義曰古者后妃群妾御于君所當御者以銀鐶進之娠則以金鐶退之進者著右手退者著左手本三代之制即今之戒指也

霞帔

帔　實錄曰三代無帔說秦有披帛以縑帛爲之漢卽以羅晉永嘉中制絳暈帔子是披帛始于秦帔始于晉也唐令三妃以下通服之士庶女子在室搭披帛出適披帔子以別出處之義宋代帔有三等霞帔非恩賜不得服爲婦

人之命服而直帔通于民間也　國朝命婦霞帔補皆用

深青段疋公侯及一二品金繡雲霞翟文三四品金繡雲霞

孔雀文五品繡雲霞鴛鴦文六七品繡雲霞練鵲文

内外命婦冠服

國朝命婦一品冠花釵九樹兩博鬢九鈿服用翟衣色隨夫用紫繡翟九重素紗中單黼領朱縠褾襈裾蔽膝隨裳色以緅為領緣加文繡重翟為章二等大帶隨衣色革帶用玉青襪舄佩綬二品冠花釵八樹兩博鬢八鈿服用翟衣八等其色隨夫用紫革帶用犀角並同一品三品冠花釵七樹兩博鬢七鈿翟衣七等其色隨夫用紫革帶用金餘同二品四品冠花釵六樹兩博鬢六鈿翟衣六等其色隨夫用紫革帶用金餘同三品五品冠花釵五樹兩博鬢

五鈿翟衣五等其色隨夫用紫革帶用烏角餘同四品六品冠花釵四樹兩博鬢四鈿翟衣四等其色隨夫用緋革帶用烏角餘同五品七品冠花釵三樹兩博鬢三鈿翟衣三等其色隨夫用緋革帶用烏角餘同六品

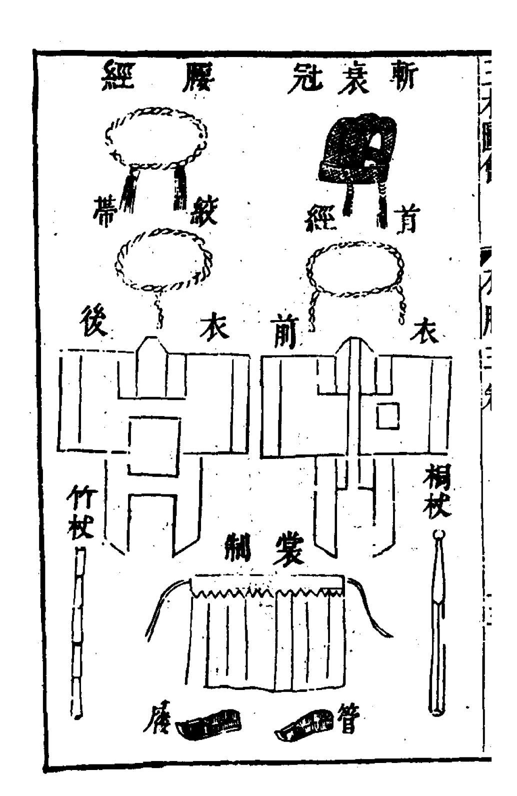
宮人冠服

宮人衣用紫色團領窄袖徧刺折枝小葵花以金圈之珠絡縫金束帶紅裙弓樣鞋上刺小金花烏紗帽飾以花帽額綴團珠結珠鬢梳垂珠耳飾

士庶妻冠服

國朝首飾許用銀鍍金耳環用金珠釧鐲用銀服淺色團
衫許用紵絲綾羅紬絹其樂妓則戴明角冠皁褙子不許
與庶民同

斬衰圖

斬衰冠
腰絰
首絰
絞帶
衣前
衣後
竹杖
桐杖
裳制
菅屨

斬衰

按文公家禮云斬不緝也衣裳皆用極麄生布旁及下際皆不緝衣長過腰足以掩裳上際縫外向背有負版前當心有衰左右有辟領兩腋之下有衽垂之向下狀如燕尾以掩裳旁際裳前三幅後四幅縫內向前後不連每幅作三㡇㡇謂屈其兩邊相著而空其中也

冠制比衣裳用布稍細紙糊為材廣三寸長足跨頂為三㡇用麻繩一條從額上約之至頂後交過前各至耳結之為武武之餘繩垂下為纓結於頤下

首經以有子麻爲之其圍九寸麻本在左從額前向右圍之又以繩爲纓

腰經圍七寸有餘兩股相交兩頭結之各存麻本散垂三尺其交結處兩旁各綴細繩繫之

絞帶用有子麻繩一條大半腰經中屈之爲兩股各一尺餘乃合之其大如經圍腰從左過後至前乃以其右端穿兩股間而反插於右在經之下

杖父用竹本在下母用桐上圓下方

菅屨以菅草爲屨若今之蒲鞋

婦人用極麄生布爲大袖孝衫長裙蓋頭皆不緝竹釵麻鞋衆妾則以背子代大袖凡婦人皆不杖

叙服

子爲父母

庶子爲所生母

子爲繼母

子爲慈母 母卒父命他妾養己者

子爲養母 謂自幼過房與人

女在室爲父母

女嫁反在室爲父母 謂已嫁被出而歸在父母家者

嫡孫爲祖父母承重及曾高祖父母承重者 父不在故嫡孫爲祖承重服若父祖俱亡而孫爲曾高祖後者同

爲人後者爲所後父母

爲人後者爲所後祖父母承重

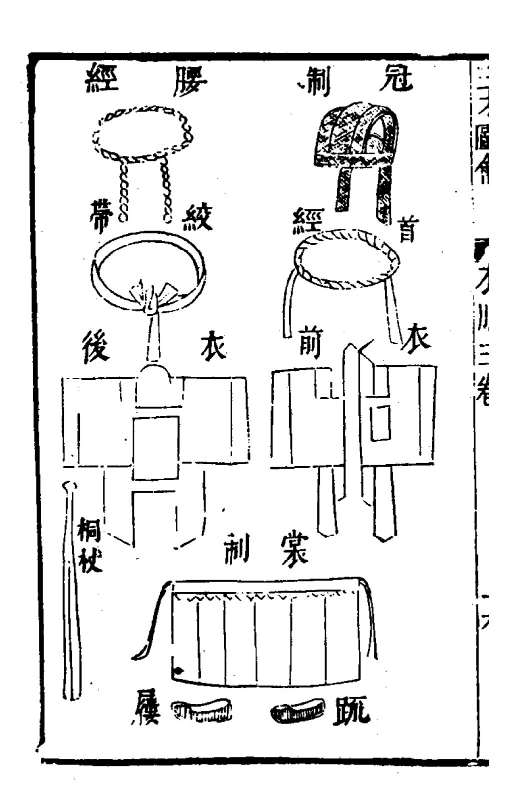
夫爲人後則妻從服

婦爲舅姑 即公婆

庶子之妻爲夫之所生母

妻妾爲夫

齊衰圖

冠制
腰絰
首絰
絞帶
衣前
衣後
裳制
桐杖
疏屨

齊衰

齊緝也用次等麄生布緝其旁及下際餘同斬衰

冠制以布爲武及纓餘同斬衰

首絰以無子麻爲之圍七寸餘本在右末繫本下布纓餘同斬衰

腰絰圍五寸餘制同斬衰

絞帶齊衰以下布爲之而屈其右端尺餘削杖以桐爲之上圓下方

疏屨麄屨也以疏草爲之

婦人衣服制同斬衰但用布稍細大功以下同

叙服

嫡子衆子爲庶母 謂父之妾

嫡子衆子之妻爲夫之庶母

爲嫁母出母 即親生母因父卒改嫁及父在被出者

夫爲妻

父卒繼母改嫁而已從之者 已上五條俱齊衰杖期

父母爲嫡長子及衆子

繼母爲長子及衆子

慈母爲長子及衆子

孫爲祖父母女雖適人不降

爲伯叔父母即伯伯姆姆叔叔嬸嬸

嫁母出母爲其子

爲兄弟

祖爲嫡孫

夫爲嫡妻

妾爲其父母

父母爲長子婦

爲姑及姊妹在室者雖適人而無夫與子者同

繼母改嫁爲前夫之子從巳者

爲兄弟之子及兄弟之女在室者即姪男姪女

婦人爲夫親兄弟之子

爲繼父同居兩無大功之親者繼父無子孫伯叔兄弟巳身亦無伯叔兄弟

女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟及兄弟之子姊妹及姪女在室者同

婦人爲夫親兄弟之女在室者

爲人後者爲其父母即本生父母

女出嫁爲父母

女適人爲兄弟之爲父後者

父母爲女在室者雖適人而無夫與子者亦同

妾爲夫之長子及衆子爲所生母已上齊衰不杖期凡二十三條

爲曾祖父母女雖適人不降已上一條齊衰五月

爲高祖父母女雖適人不降

爲繼父先曾同居今不同居者

爲繼父雖同居而兩有大功以上親者已上三條俱齊衰三月

大功服圖

大功冠

腰絰

首絰

絞帶

衣前

裳制

麻屨

大功言布之用功粗大也服制同齊衰但用布比齊衰稍熟耳　冠制同上　首絰圍五寸餘　腰絰四寸餘　絞帶同上　屨用布爲之　婦人服制同上但用布稍熟耳

叙服

爲同堂兄弟　姊妹在室同

爲衆孫　女在室同

爲女適人者

爲姑姊妹適人者

女適人爲兄弟姪　姑姊妹及姪女在室者同

出母爲女

爲人後者爲其兄弟 報服亦同

女適人者爲伯叔父母 報服亦同

爲人後者爲其姑姊妹在室者 報服亦同

爲夫之祖父母

爲夫之伯叔父母

爲兄弟子之婦

爲夫兄弟子之婦

夫爲人後者其妻爲本生舅姑

爲衆子婦

爲子之長殤中殤男女同

爲叔父之長殤中殤

爲姑姊妹之長殤中殤

爲兄弟之長殤中殤

爲嫡孫之長殤中殤嫡曾玄孫同

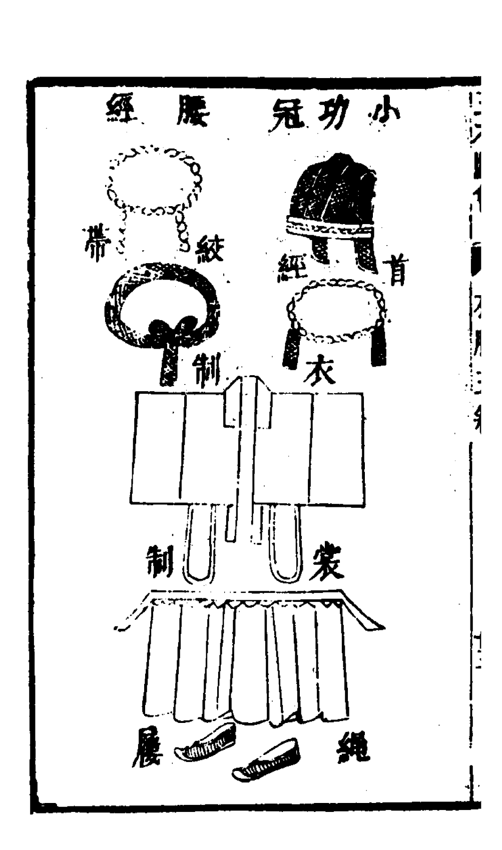
爲兄弟之子長殤中殤

爲夫之兄弟之子長殤中殤男女同

長殤九月　中殤七月

小功服圖

小功冠
腰絰
首絰
絞帶
衣制
裳制
繩屨

小功者言布之用功細小也服制同大功但用布稍細耳　裳同上　冠辟積縫向左　首絰圍四寸餘　腰絰三寸餘　絞帶　屨用白布爲之　婦人服制同上布稍熟細

叙服

爲伯叔祖父母

爲兄弟之孫

爲兄弟之孫女在室者

爲同堂伯叔父母

爲同堂兄弟之子

爲同堂兄弟之女在室者

爲從祖姑姊妹之在室者報服亦同

爲從祖祖姑之在室者報服亦同

爲再從兄弟

爲外祖父母

爲同堂姊妹適人者報服同

爲母之兄弟姊妹報服同

爲人後者爲其姑姊妹適人者報服亦同

爲孫女適人者

爲夫同堂兄弟之子

爲夫兄弟之孫

妯娌相爲服

爲夫之姑姊妹在室者 適人同報服亦如之

爲嫡母之父母兄弟姊妹

爲庶母慈己者

爲嫡孫之婦

母出爲繼母之父母兄弟姊妹

爲兄弟妻 報服亦同

爲男女之下殤

爲叔父姑姊妹兄弟之下殤

爲嫡孫之下殤

爲衆孫之長殤男女同

爲兄弟之子之下殤男女同

爲同堂兄弟姊妹之長殤

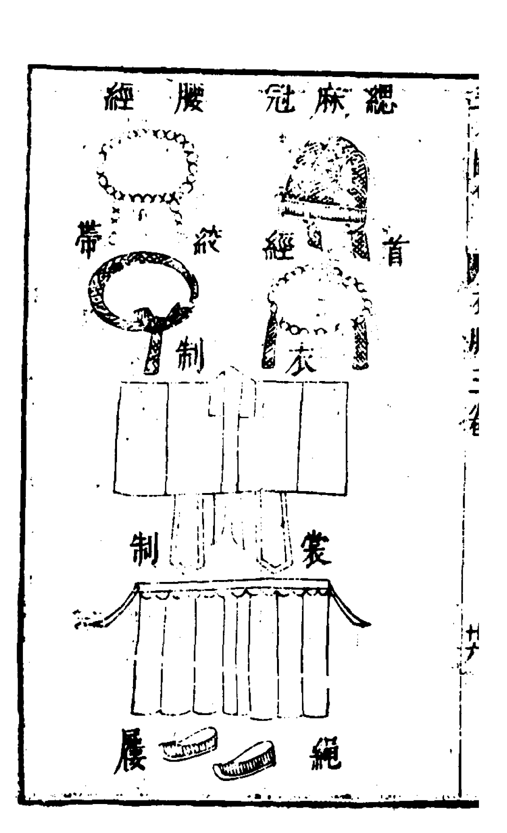
爲人後者爲其姑姊妹兄弟之長殤

出嫁姑爲姪之長殤男女同

爲夫兄弟之子下殤男女同

爲夫之叔父之長殤

緦麻服圖

緦麻冠
腰絰
首絰
絞帶
衣制
裳制
繩屨

緦絲也治其縷細如絲也又以澡治莩垢之麻爲絰帶故曰緦麻服制同小功但用極細熟布爲之　衰同上　冠辟積縫向左　首絰圍三寸　腰絰圍二寸並用熟麻爲之　婦人服制同小功但布極熟細

叙服

爲族兄弟

爲族曾祖父母

爲兄弟之曾孫　爲族祖父母

爲兄弟之曾孫女之在室者

爲外孫男女同

爲同堂兄弟之孫服同堂兄弟之孫女在室同出嫁則無服

爲再從兄弟之子再從兄弟之女在室同出嫁則無服

爲曾孫玄孫

爲從母兄弟姊妹

爲舅之子　爲姑之子

爲族曾祖姑在室者報服亦同

爲族祖姑在室者報服亦同

爲族姑在室者報服亦同

爲從祖姑姊妹適人者報服亦同

女適人者爲同堂伯叔父母報服同

庶子爲父後者爲其母

爲從祖祖姑適人者

爲人後者爲外祖父母

爲兄弟之孫女適人者報服亦同

爲夫兄弟之曾孫

爲夫同堂兄弟之孫

爲夫再從兄弟之子男女同

爲衆孫之婦

爲庶母父之妾有子者

爲乳母

爲妻之父母報服亦同

爲夫之曾祖父母

爲夫之從祖祖父母

爲兄弟孫之婦

爲夫兄弟孫之婦

爲夫之從祖父母

爲同堂兄弟子之婦

爲甥之婦

爲夫之外祖父母

爲外孫婦

爲同堂兄弟之妻

爲夫之舅姨

爲夫同堂兄弟子之婦

爲夫之從父兄弟之妻

爲夫之從姊妹在室及適人者

爲姊妹之子之婦

子爲父母妻妾爲夫殁葬既葬除之

爲從父兄弟姊妹之中殤下殤

爲衆孫之中殤下殤男女同

爲從祖叔父之長殤

爲舅姊之長殤

爲從祖兄弟之長殤

爲從父兄弟之子長殤

爲兄弟之孫長殤

爲從祖姑姊妹之長殤

爲人後者爲其兄弟之中殤下殤

出嫁姑爲姪之中殤下殤男女同

爲人後者爲其姑姊妹之中殤下殤

爲人後者爲從父毋兄弟之長殤

爲夫之叔父之中殤下殤

爲夫之姑姊妹之長殤

唯禮有三殤年十九至十六爲長殤十五至十二爲中殤十一至八歲爲下殤長殤中殤降正服一等下

殤降長殤中殤一等即生三歲至七歲者爲無服之殤其已娶已嫁則服之如成人

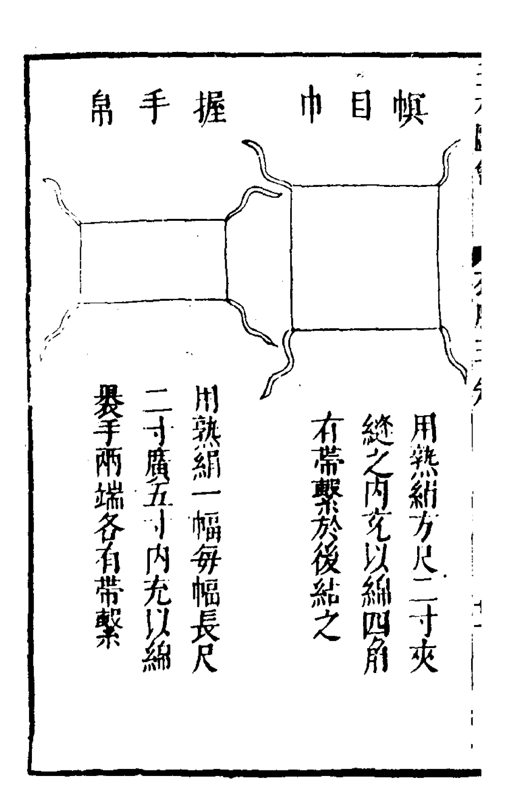
魂帛圖

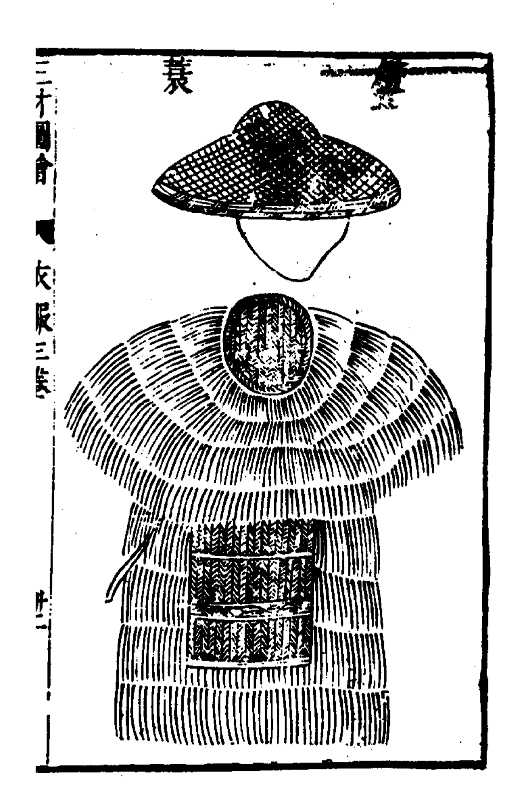
束帛式

古者束帛之制用絹一匹兩端捲起至中間相輳此溫公所謂束帛依神者也

結帛式

用白絹一匹結如世俗所謂同心結者朱子所謂結絹蓋如此云

幎目巾
用熟絹方尺二寸夾縫之內充以綿四角有帶繫於後結之
握手帛
用熟絹一幅每幅長尺二寸廣五寸內充以綿裹手兩端各有帶繫

蓑

笠戴具也古以臺皮爲笠詩所謂臺笠緇撮今之爲笠編竹作殼裹以籜箬或大或小皆頂隆而口圓可芘雨蔽日以爲蓑之配也

蓑雨衣無羊詩云何蓑何笠毛註曰蓑所以備雨笠所以禦暑唐韻云蓑草名可爲雨衣又名䙬比未切襫施隻切說文云秦謂之萆蒲歷切又婢亦切爾雅曰濤侯莎蓑衣以沙草爲之故音同莎又名薜六農器篇曰蓑薜簦笠今總謂之蓑雨具中最爲輕便

覆殼

覆殼一名鴉翅一名背蓬夾竹編如龜殼裹以箬覆於人背絕繫肩下耘耨之際以禦畏日兼作雨具下有卷口可通風氣又分雨溜適當盛暑田夫得此以免曝烈之苦亦一壺千金之比也

通簪

通簪貫髮簪也一名氣筒以鹿角稍尖作之如無鹿角以竹木代之或大翎筒亦可長可三寸餘筒之周圍橫穿小竅數處使俱相通故曰通簪田夫田婦暑日之下折腰俛首氣騰汗出其髮鬢甚欝得貫此簪一二以通風氣自然爽快夫物雖微末而有利人之効甚可愛也

屝

屝草履也左傳曰共其資糧屝屨說文曰屝草屨也孔疏云屝屨俱是在足之物善惡異名耳喪服傳曰疏屨者粗蒯之屝也是屝用草爲之注云草屨者屨麤通言耳今云屝屨相形以曉人也

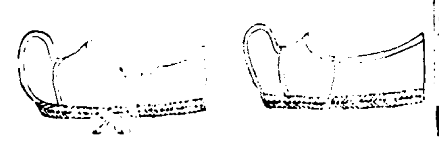
屨

屨麻屨也傳云屨滿戶外蓋古人上堂則遺屨於外此當屨也今衆人春夏則屝秋冬則屨從省便也方言屝粗屨也徐兗之交謂之屝自關而西謂之屨中有木者謂之複舄自關而東謂之複屨其卑者謂之鞔（音婉）不襌謂之鞮（今韋鞮也）絲作者謂之履麻作者謂之不借粗者謂之屨東北朝鮮冽水之間謂之䩋（音印）或謂之𡱓（下瓦切一音畫）徐土邳沂之間大粗謂之䩋角皆屨之別名也

橇

橇輸芮切　泥行具也史記禹乘四載泥行乘橇孟康曰橇形如箕擿行泥上東坡秧馬歌叙云橇豈秧馬之類與以康言考之非秧馬類也嘗聞向時河水退灘淤地農人欲就泥裂漫撒麥種奈泥深恐陷故制木板爲履前頭及兩邊昂起如箕中綴毛繩前後繫足底板既潤則舉步不陷今海陵人泥行及水過蓋泊中皆用之切詳本字從木從毛即其義也

舄

周禮屨人所掌有舄有屨鄭氏謂複下曰舄單下曰屨唯服冕舄其餘皆屨

木屐

異苑曰介子推抱木燒死晋文伐以製屐則春秋時已有是物矣至司馬晋遂爲常服

僧衣

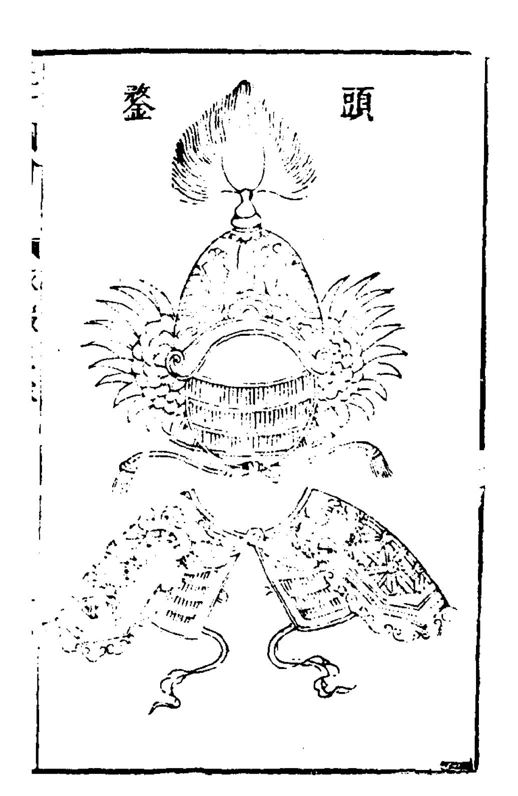
僧衣

僧史畧曰後魏宮中見僧自恣偏袒右肩乃施一邊衣號偏衫故其兩肩衿袖失祇支之體　大明會典云禪僧茶褐常服青條五色袈裟講僧五色常服綠條淺紅袈裟教僧皁常服黑條淺紅袈裟衆僧如之惟僧錄司袈裟綠紋飾以金

道衣

道衣

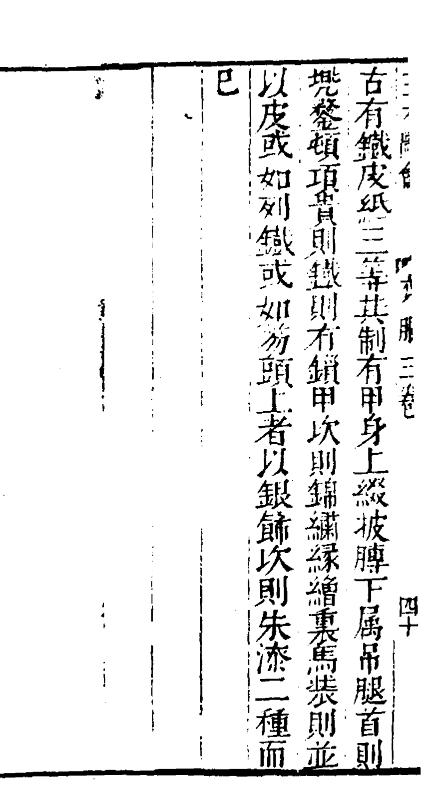
援神契曰禮記有侈袂大袖衣也道衣其類也唐李泌爲道士賜紫後人因以爲常直領者取蕭散之意　大明會典云道士常服青法服朝服皆用赤色道官亦如之惟道錄司官法服朝服皆綠紋飾以金

頭鍪

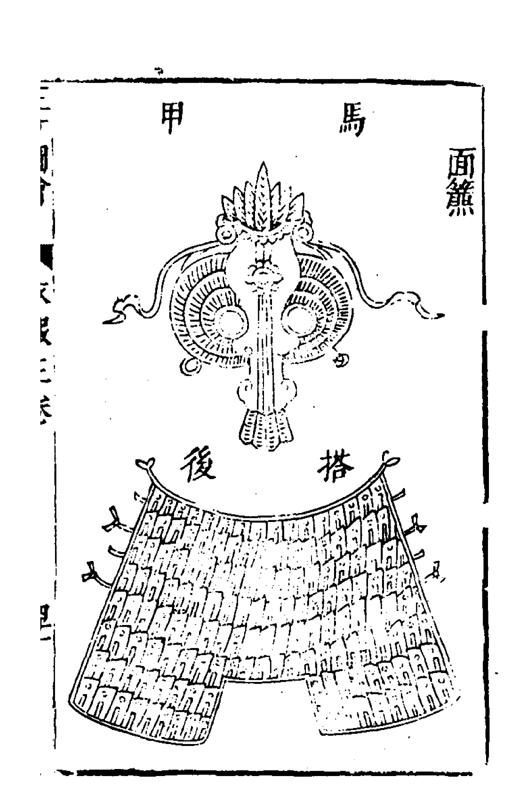

頓項
身甲

粤兵盔甲式

古有鐵皮紙三等其制有甲身上綴披膊下屬吊腿首則兜鍪頓項貴則鐵則有鎖甲次則錦繡緣繒裏馬裝則並以皮或如列鐵或如笏頭上者以銀飾次則朱漆二種而已

馬甲
面簾
搭後

鷄項

盪胷

馬半面簾

馬身甲